寶華山志

一至五

DS
793
K452
P366
1700
v.1

LIBRARY
OCT 0 5 1968

University of Toronto
Library
c 809/62
ASIAN COLLECTION

九華山志　卷首

聖祖仁皇帝御製

康熙四十二年

賜御書甘露寺三大字寺額

四十四年

詩

將遊華山以欲雨未往

[illegible]行春雲又變陣[illegible]

寶華山志

卷首

聖祖仁皇帝御製

康熙四十二年

賜御書慧居寺三大字寺額

四十四年

詩

將遊華山以欲雨未往

欲向青山澗壑行春雲又變曉陰輕勾陳不遣鷘禪

定恐礙林間碧草生

四十六年

鑾輿臨幸山中

恩賜御書匾額

蓮界雲香　銅殿

精持梵戒　戒壇

金字心經一卷

淵鑑齋法帖一部

御書金扇一柄

世宗憲皇帝詔諭御製

雍正十一年四月十九日

諭和碩莊親王等朕欲賜各省僧人一千五百衆於愍忠寺受皇戒爾等可寄信與江南總督令其將大寶華山住持福聚送赴來京其放戒所需執事之僧人即著福聚揀選一併前來其來京之期於明春正月間起程二三月間到來即可再著福聚將放皇戒之意傳佈在彼所住之各省僧人知悉如有願受皇戒者亦著於明春來京俟僧衆受戒圓滿之日仍送福

聚等回山欽此

十二年二月十三日僧衆到京十五日

莊親王帶領福聚引見

上諭將愍忠寺改爲法源寺又

諭十九日巳時命莊親王及本寺辦事大臣等送福聚

進法源寺

二月二十日

命開皇壇傳戒

二月二十四日

諭莊親王帶領福聚於圓明園引見
賜紫衣四頂併
御製諸經典
上諭將寶華山執事僧一百二十衆及新受皇戒僧一千八百十九人每班十人次第引見
四月初五日
諭莊親王等爾等諭新受皇戒僧人等夫持律講經固爲佛制要務若不明此本性縱然持律講經俱屬空虛必須了明本性持律是爲眞持律講經是爲眞講

經方爲克盡持律講經之道如宗門更屬緊要彼又不持戒又不講經若不了悟實爲佛門之罪人較之持律講經之人更屬不可爾等新受戒僧衆荷蒙朕恩得受皇戒朕期爾等人人上達各各了悟方爲不負朕恩也再著詢問伊等如有向上者情願入內閉關操持以洞徹爲期朕以本分鉗鎚令其透徹如縱有一知半解示莫出宮門如在內居住而又不能了明此事者實爲深負朕恩之輩必將原戒追回仍從重懲治爾等將情願入內者以識字不識字分爲兩

起在前帶領引見其餘隨後次第引見其福聚併執事等十人從優賞賜之處議奏欽此

詩

即心即佛是非是非佛非心非是非試把是非皆坐斷管他心佛作何依

扇

可憐盤石臨泉水復有垂楊映酒杯莫道春風不解意何因吹送落花來

高宗純皇帝御製

乾隆十六年三月二十八日

翠華臨幸山中

詩

松逕霏花雨香臺靄法雲範銅輝傑閣鏤玉穩蜚

文寶誌名長在梁皇懺尚聞芳飈舞錦卉仙籟韻

瓊篔誰識隆昌舊從來名象紛澄觀忘萬慮小坐

亦堪欣

扁額

光明法界　大雄殿

寶網常新　銅殿

精進正覺　戒壇

聯句

地控秣陵金殿香浮華鬘動

山蟠句曲石壇月朗戒珠圓

墨刻

金剛經寶塔

心經寶塔

觀音聖像
白金五百兩
十八年十二月初八日
御刻三希堂石渠法帖全部共計四函三十二冊
二十二年三月十六日
聖駕重幸山中
詩
寶華深秀處問路記吾曾是日觀民暇靑春佳興
乘梵宮迎馬近崎逕破雲登戒井誰當汲蓮池依

舊澄六檀身口意三寶佛經僧淨業遵毗柰禪機
謝慧能
璇題千載煥飴慕一心增小憩催行轡耽斯理豈應
墨刻
觀音聖像
御書福字
恩賜朝珠一掛
荷包四枚
鼻烟一瓶

白金五百兩

二十七年三月二十三日

翠華三幸臨山

御書

南無阿彌陀佛六字

天恩二十四日

欽賜

御書石刻法華經一部

藏香三束

哈噠香一包
功德齋銀五百兩
二十六日頂謝
天恩
御賜荷包一枚
御書詩
峯嶺因何秀秀因泉石遭恰宜耆域擴底較蔣山高
禽演無生偈松翻萬古濤闍黎惟守律不習坐禪逃
三十年三月初三日

聖駕四幸寶華

恩賜石刻黃龍佛像一軸

藏香八束

哈噠香四封

齋銀五百兩

詩

梵宇寶華陽莊嚴殊勝常石壇授五戒銅殿壓諸方
庭有禽聽唄厨多鼠守糧謝參黃蘗拂期結白蓮場
輪演無生法燈傳不盡光迴輿度耨水清磬尙悠揚

五月二十二日

頒賜福字一張

三十三年五月十五日

御賜石刻梅花一軸

三十四年二月二十六日

御賜華嚴字母考證一卷

三十六年四月十六日

御賜番譯名義集正訛一部

三十八年九月二十三日

御賜石刻渞化閣法帖一部

三十九年十二月二十三日

御賜欽定同文韻統八卷

御賜滿漢蒙古西番合璧大藏全呪一部

四十一年二月初五日

御賜石刻羅漢十六張

八月二十二日

御賜維摩所説大乘經三卷

四十三年八月二十七日

御賜救護日食經一卷

四十五年三月二十四日

聖駕五幸寶華

恩賜齋銀一百兩

詩

精藍據向陽熟路到曾常風靜乃旛動禪圓而戒方

寺原超下界僧自富齋糧試問出塵地可眞選佛場

愛他別室迴卻盡納山光

賜額慧居改千秋名永揚

八月二十二日

御賜 佛前五供三分

四十九年閏三月十三日

聖駕六幸寶華

恩賜娑羅樹一張

蘭亭圖一卷

無量壽經一函二卷

如意三柄

元寶課五十定

詩

輕輿趁曉陽古寺徑知常是日弗多路遊山到
上方佛屋無住處僧食有緣糧卻守毗尼律殊
非棒喝場以斯勤本分亦可度流光小憩還行
館松陰鞭緩揚

寶華山志

凡例

一龍門作史稱文不雅馴者不載焉今海內宴安日久聖天子以文治天下而山川靈萃人文蔚起悉屬出風入雅寶華雖僻處一隅而謝屐潘車往來不乏又爲聖祖今上後先巡幸之地

天章燦爛照耀林泉柳柳州曰山若增而高水若闢而廣有以哉

一舊志創於康熙庚午時志局初開未免蕪蔓未芟有失體裁是編汰繁去謬筆削過半不敢以鄙俚貽玷山靈

一寺宇舊志先及山門謂志所從入也是編先志銅殿重伊始也蓋茲山先有銅殿而後有寺宇先及之亦猶古人祭川先河而後海也其餘樓閣軒亭自上而下先左後右以次類及而峰巖

洞石則自近而遠由東而西茲山形勢北嚮以
北爲正以南爲背故編輯亦先北後南

一靈異一編必見諸傳記歷有確據彰彰於人之
耳目間者紀之近怪過誕概置弗錄

一物產惟巖松徑竹外此則園蔬田穀而已卽一
二藥艸亦他處皆有者並無殊品書之無謂

一勺水拳山古人命名必非無義舊志槪不詳說
覽者莫識從來是編因名覈義或以形肖或以
跡言逐一解釋倘無從考證者仍之不臆說亦

不附會

一著述凡有關切於山取其合作者登之舊志慶祝之篇酧贈之什綺語諛詞是編删削殆盡

一詩篇有專爲某山某水而發者卽附見於某山水下便觀覽也長篇記序仍分隸各類

一每卷發端不襲故套凡作傳記亡論先賢往哲及當代王公大人直書其名概不稱先生與公方外不稱和尚與師以取臨文不諱之義

一碑文書名書地書爵重紀載也詩賦只書名地

不以官爵唐突山林

一他山以景勝景以文傳茲山以寺勝寺以梵律傳顧不沾沾於山水也

第十六洞天劉名芳識

寶華山志總目

卷首
御製
卷一
山圖 形勝 星野
卷二
山水
卷三
建置

卷四
古蹟　靈異
卷五
高僧　律師
卷六
碑銘　碑記
卷七
塔銘
卷八

詔勅 奏疏 公移
卷九
記
卷十
賦
卷十一
序
卷十二
傳

卷十三
贊攷書啟
卷十四
詩　五言古　七言古
卷十五
詩　五言律　五言絕　七言律　七言絕

寶華山志卷之一

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修
千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

山圖凡十有二

序曰自封建畢于六王祖龍開其郡邑則一郡一邑莫不各有其志而天下山川皆得附見于郡邑第事非專屬略而不詳由是名山大川又各有其志以補郡邑志所未備也寶華向未著名自寶誌神僧生于宋歷齊梁而爲武帝師始建

菴山間雖附載于郡邑亦僅存其名耳至明萬
歷間釋妙峰範銅爲殿天子聖母皆樂助其成
而山之名始著接踵而起者得三昧見月諸師
大開戒律海內緇素翕然歸之又得我

國朝

聖祖仁皇帝與

今上皇帝先後巡幸山中

宸翰高揮增日月之光華絢雲霞之麗色而含輝獻媚
山水益顯其靈奇代出神僧遵祖訓而演佛法

歷百餘年如一日以清規嚴律範圍斯世陰助
王化不徒以山水泉石供人涉獵已也故君子有
所取焉用編成志第綺紛繡錯非圖莫稽于是
納形勝于尺幅中分合反正凡十有二如置流
峙于几席間今
聖天子念切民情時舉
省方之典得邀
陟山柴望則按圖而稽瞭如指掌是作也不可謂
無補于郡邑之所未逮云

寶華山全圖

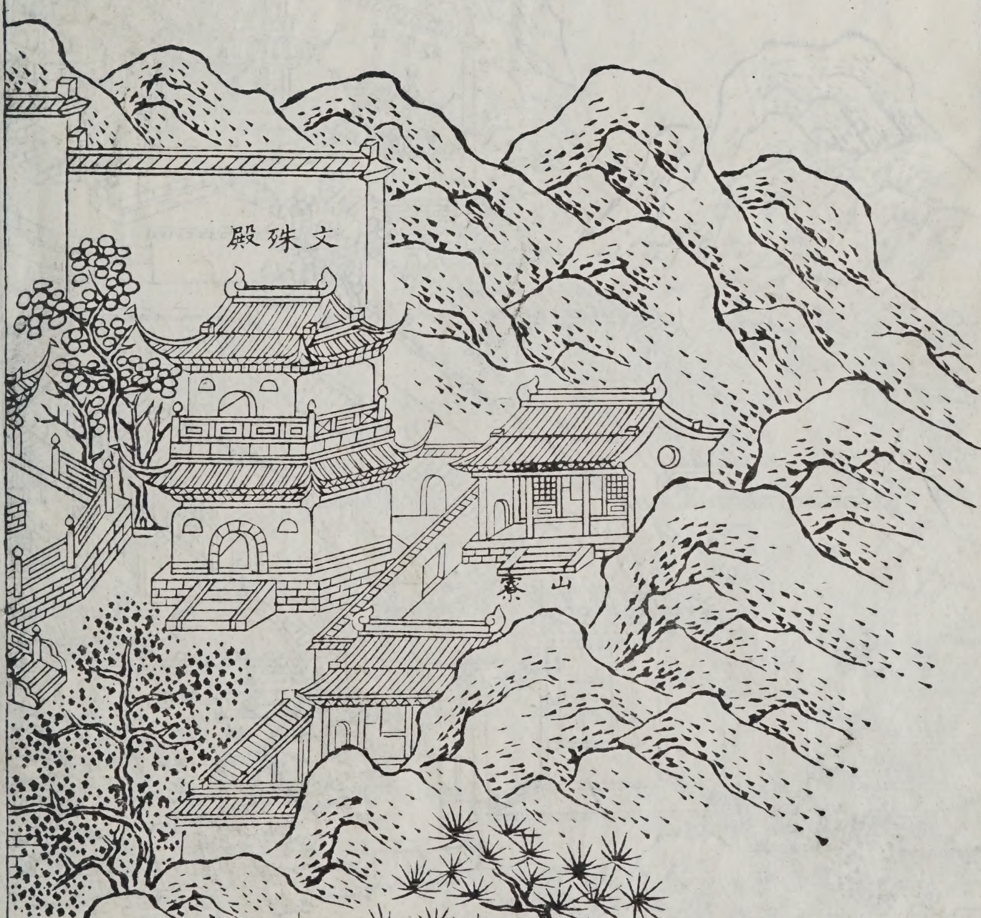

長旛山
大華山
鹿山
東華山
東鴉山
西鴉山
空青山
偏頭山
寶華山
銅山
歡喜嶺
竹里山
石家崗
天井泉
大士閣
定水庵
大江

寶華山
勅賜慧居寺圖

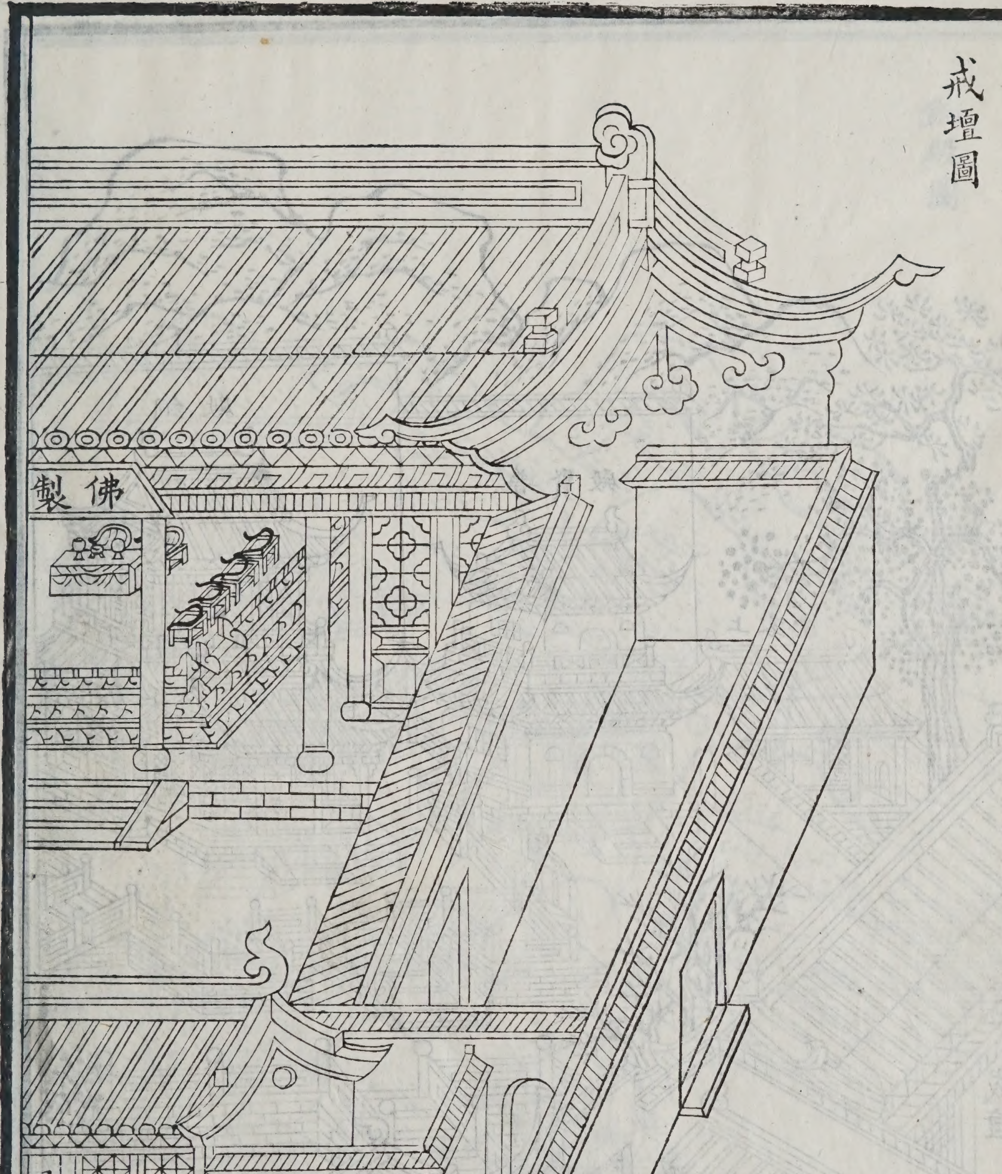

銅殿
文殊殿
普賢殿
香亭
戒壇
樓
吉祥寮
山門
玉鑑亭
蓮華城
環翠樓

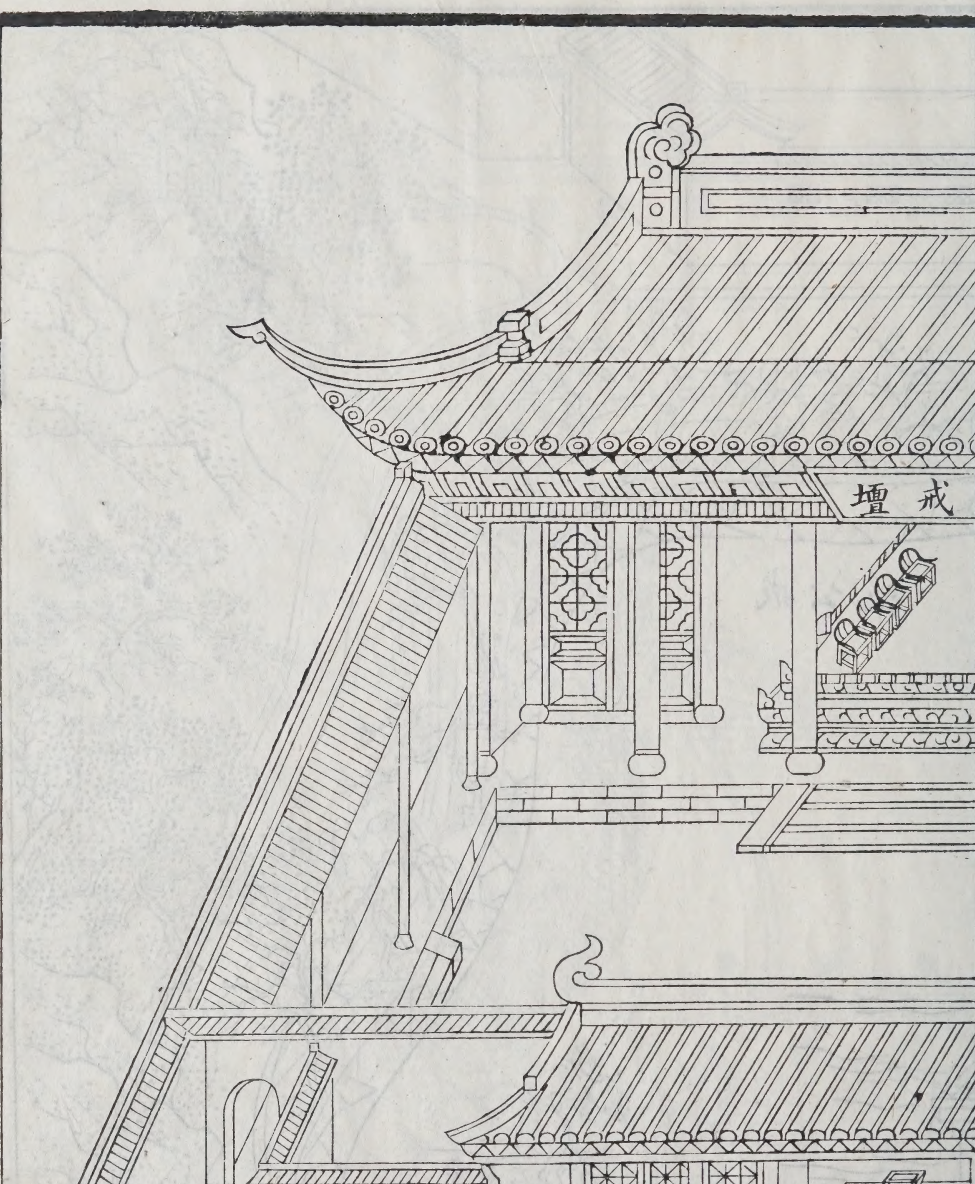
銅殿圖

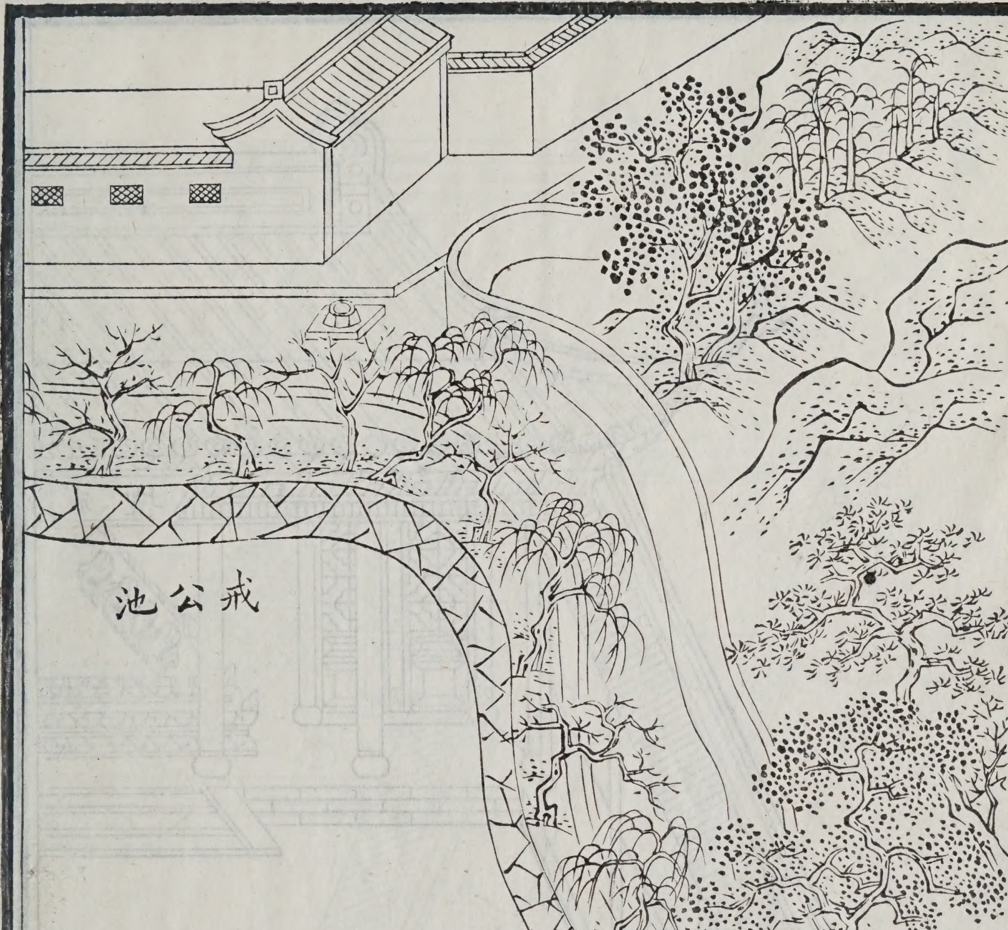

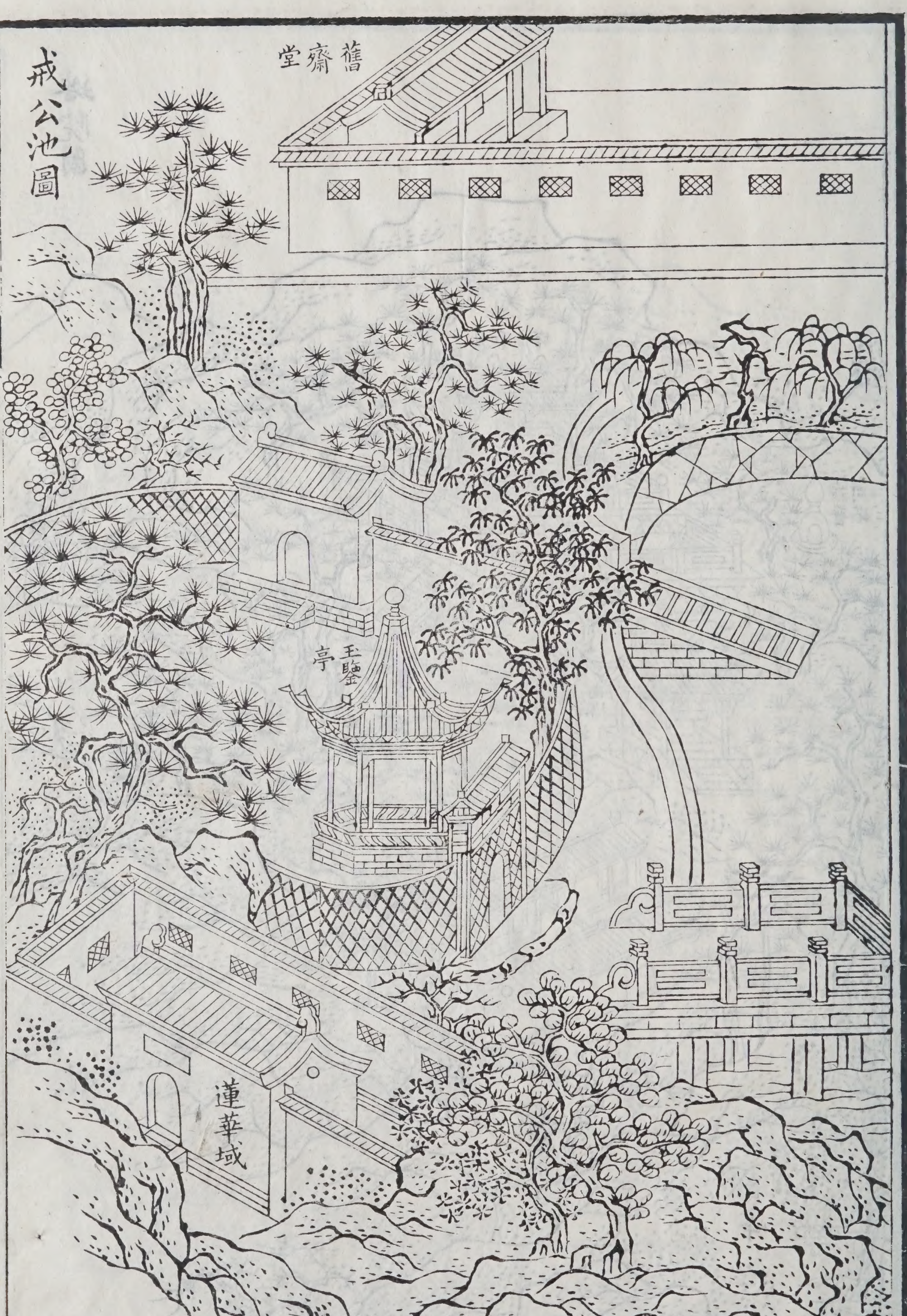

銅殿
普賢殿
上客堂
香亭
戒壇
藏經樓

戒壇圖

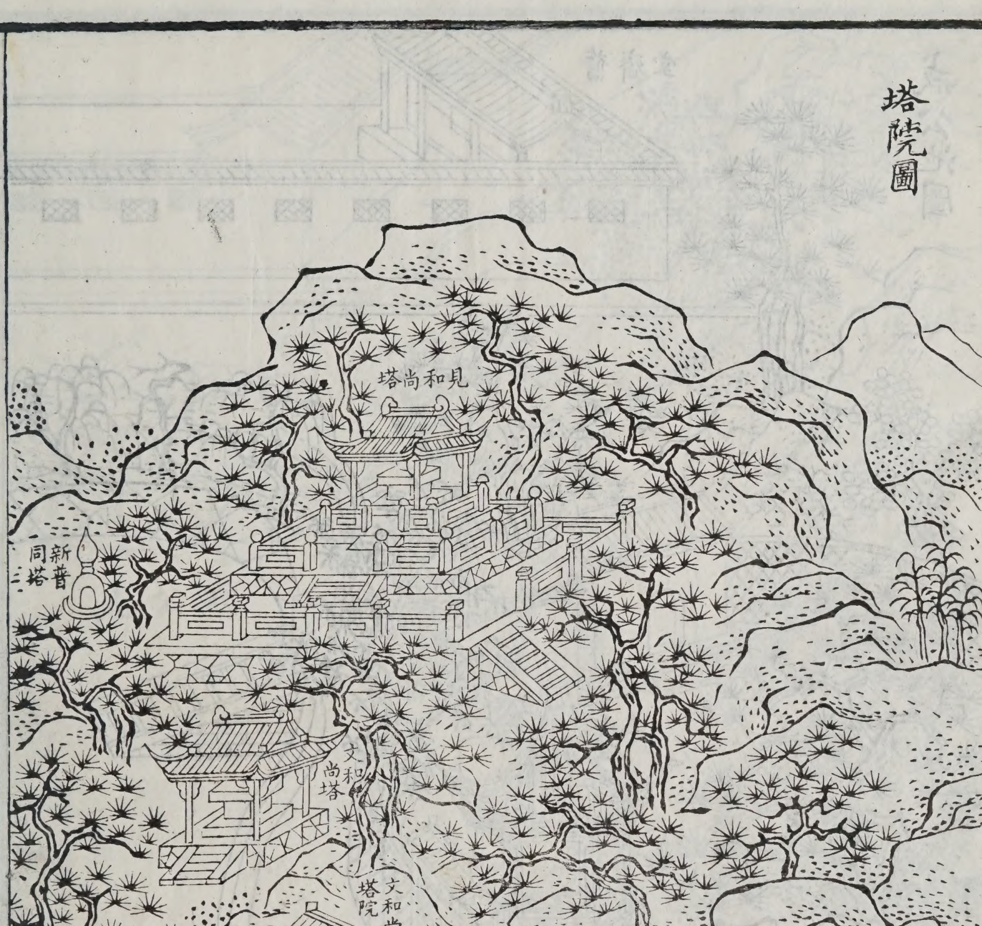

戒壇

戒公池
象鼻石

戒公池圖
舊齋堂
玉鑒亭
蓮華域

塔院圖

定和尚塔
敏和尚塔
舊普同塔
悅心軒
智定塔
昧和尚塔
成拙塔
定和尚塔院
昧和尚塔院
蓮華池
蓮華域
環翠樓

拜經臺圖

設齋墩
黃花洞
石門岩
誌公洞
卓錫泉

拜經臺
黃葉灣
黃葉亭

歡喜嶺圖

寶華山北向圖

天平山
貴人峰
歡喜嶺
將臺
大士閣
夢佛庵
定水庵

寶華山南向圖

拜經臺
西華山
寶華山
蒲塘菴
西鴉山
鴉山
泉洞菴
出水洞泉
蒲塘泉
九蓮社
五龍峰
戒香菴
一葉菴
鷹山
胡山
雪浪山
孔山
湯山

寶華山東向圖

大華山
鳳凰臺
白蓮峯
祈雨臺

拜經臺
三品洞
蓮華岩
娑婆石
射烏山

寶華山西向圖
拜經臺
綿山
凹寺
觀音山
仙掌石
宰雲庵
罩龍山

形勝

岷嶓支脈其南出而東趨者度衡陽歷嶺徼逾甌越遶黃山蜒蜿曲折經萬餘里而抵于邑之三茅以達崘山起伏隱見至此則嶄然雙峯突起干霄矗漢萬山羅羅環拱其下故曰如華之含蕚如蓮之有房也其形安而逸其勢尊而嚴東凌鐵甕西控金陵南負句曲北俯大江山之所趨水亦至焉岷川自西而下直走山麓與黃河淮泗東匯于海爲山水都會誠東南一奧區

也

星野

黃帝分星次斗十一度至婺女七度曰須女又曰
星紀于辰爲丑謂之赤奮若于律爲黃鍾

周禮保章氏註星紀吳越也又曰斗牛女揚州

爾雅星紀斗牽牛吳分野

漢班固三統歷斗江淮牽牛婺女揚州

范曄曰星紀起斗十一度終婺女七度爲吳越之
分野

蔡邕月令章斗六度至須女二度謂之星紀大雪
冬至居之吳越分野
隋地理志揚州于禹貢爲淮海之地在天官自斗
十一度至須女七度爲星紀于辰爲丑吳越得
其分野
唐志揚楚滁和廬壽舒爲星紀又曰南斗在雲漢
下流當淮海間爲吳分
天官書以二十八舍主十二州吳楚之疆候在熒
惑占爲鳥衡

宋兩朝天文志天市垣二十二星東西各列十一
星其東垣南第六星曰吳越
元史星紀之次揚州之分
明清類分野書吳分野斗牛在丑自斗十三度至牛
一度屬揚州分
論曰歷代分野之書皆云星紀之次吳越揚州
而星紀之次或云自斗十一度至女七度或云
自斗三度至女一度究無一定之格郡志謂天
地必先定一中而後可凖八方之位淮南子謂

崑崙爲天地之中而汝寗志載天中山爲天之中夫一中已差數萬里尚可因地以測天乎然天員而高究難直測況乾象健行時刻移動歷法亦隨時遞更而我

國朝時憲歷日欽遵

御製歷象考成周密精詳超軼前古撰分野者當準七政經緯纏度之歷庶免陳言之誤也考北極出入地之緯度八南北行二百五十里方差一度寶華山隸句容距縣六十里其度數相同似無

庸述但道統夫天志山水而不志星野將俯察
仰觀之謂何

寶華山志卷之二

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

山水

寶華山

隸句容距治北六十里山勢崛起而中凹羣峰環繞其下若華之含蕚寫藏寺宇如蓮之有房也曰寶華葢取般若經云南海北有寶華山古佛所居或曰緣僧寶誌結菴故曰寶華又曰盛

夏黃花滿山故名而俗第呼爲華山云粱武帝
嘗登此問華山何如蔣山高薛對曰華山高九
里似與蔣山等泉石倍多明慈聖太后夢至一
山皆蓮下部徧訪名山有蓮花其名者禮部以
此山對

大華山

在寶華之東高過寶華一名雙峰蓋巃嵸並峙
浮青聳翠矗出雲表大江南北山川形勝一覽
而盡

王粲登大華山詩徑封榛棘草齊腰盡畏高寒
罷採樵人若飛鳶盤洞壑潮看奔馬上金焦
晴雲袖拂隨開合巨石風吹欲動搖
擬摘井參游碧落茅盈許邁總堪招

劉名芳登眺大華山詩一杖凌虛兩屐輕疑乘
鰲背上蓬瀛身沾碧漢雲霞氣耳斷紅塵雞
犬聲海勢東連吳地盡江流西行楚天
平眼橫空翠看形勝河嶽風淸草木榮

小華山

在大華山下其形圓秀其勢嶮巇亦猶太華之
有少華也

東華山

在大華山東巑岏突出上銳下夷其勢迴旋而

西顧

西華山

在山之西勢亦嶙峿而東顧其西南之腋有烏龍洞西上卽拜經臺

龍山

在寺前環翠樓西其麓峛崺直走歡喜嶺黃葉彎其巔爲貴人峰詳峰

天平山

在寺前戒公池右岊巘突起望之勢欲平天故

名一名虎山葢嶔嵚東顧與龍山對峙藉以迴
護山門也下有天谿巖石門洞詳巖洞
陳彭山
在小華山下
東培山
在山之東南附出於大華山陽
西培山
在東培之西兩山並峙中間以路
偏頭山

在山之南山首歲饗東嚮故名下有海潮菴址北有煉性蕩

東鴉山

在山之陽偏頭山右鴉多藉巢於此故名或曰山形遙望若鴉

西鴉山

在東鴉之西高過東鴉兩山朋立一逕中分

八仙山

在東培山之南下有般若嘴仙峰嘴諸勝有菴

名指南

鹿山

在偏頭山前山未闢時竹樹叢雜爲鹿所窟宅
故名下有鹿山菴

走馬山二

俱在鹿山右一綿亘於一葉菴前一迤邐於一
葉菴後

綿山

在山之西拜經臺下山峰如列屏障起伏聯綿

故名

觀音山

在綿山之右上有仙掌石詳石山之東北麓名寺

凹

罩籠山

在山之西觀音山下土人以形似名之

空青山

在山之東勢寵嵸而西赴下有洞名空心東連

五岐山

銅山

在大華山北峻嶒崛起特立江介昔產銅故名下有龍王廟龍王池諸勝

鮑照過銅山掘黃精詩土肪閟中經水芝韜內策寶餌緩童年命藥駐衰歷矧蓄終古情重拾烟霧迹羊角棲斷雲榼口流隘石銅溪晝森沈乳竇夜涓滴既類風門磴復像天井壁蹀蹀寒葉離叢叢秋水積松色隨野深月露依草白空守江海思豈媿梁鄭客得仁古無怨順道今何惜

竹里山

在山之東北濱于江金陵世紀父老云昔路行

山澗西接東陽繞攝山之北由江乘連絡至建康宋武帝討桓元其路經此

蟠龍山

在山北濱江爲龍潭鎭之背許彥忠龍潭驛記云蟠龍之陽山川環抱前臨大江後負巨麓山北有隆昌下院路出龍潭乃寶華山北面之門戸也

馬鞍山

在蟠龍山右瀕于江以形似得名

射烏山

在山之西湯水二泉發源於此下有射烏廟

石佛山

在山之西北射烏山西就山石之勢鑿爲佛像

有拈花菴

楊柳山

在山之西南射烏山左環山上下昔皆楊柳故

名

長旛山

在胄山北山長而形勢飛揚故名

胄山

在山之南下有澗出爲石溪入繹湖匯東廬山繞方山委蛇達金陵之秦淮河土人誤以胄爲紂遂呼爲紂王山建廟且祀妲己春時爭祭賽之好事若此可發一哂

伏牛山

在胄山右俗以形似比擬

大山

在山之南下有平泉菴

安基山

在大山下

鷹山

與安基山相連多爲鷹隼藉巢因名

胡山

在山之西南東連雪浪山有古僧洞詳洞

雪浪山

在山之西南西連胡山山石星列鱗次半出土

中色白如江浪疊疊月下視之渾疑積雪山之得名以此西麓有菴亦名雪浪

孔山

在雪浪山右山峰一若樹枝杈枒叢出下有玉泉寺

湯山

在山之西南爲金陵過龍建康得南離之盡湯水出焉東南麓俱有泉穴匯爲湯池初出熱不可觸入蟲魚輒爛灌草木愈鮮

貴人峰

在寺前卽龍山之巓蔥鬱崝峭正對寺門形家謂朝拱之山圓整秀美皆名貴人

王槩登貴人峰詩逼塞身從荆棘爭上頭空闊與雲平布衣芒屩忘愚賤直上貴人峰頂行

白蓮峰

在小華山下昔産白蓮因名

五龍峰

在山之西南西鴉山之西五阜圓秀啣尾而出狀若游龍

天溪巖

在寺前天平山之北麓巖石壁立雲竇嵌空中有洞詳洞澗水洑流至此觸石始琮琤有聲

釋淨鐸天溪巖詩萬里無雲見碧空月明溪上水淙淙悠然別有天眞趣不與人間幻境同

王著登天溪巖詩紅藤倒垂山壁立亂石咽泉泉語急樹遮古洞晝常陰沫濺蒼苔晴亦濕懸崖高削開天溪秋深石磴黃葉迷我來仲春日卓午茅花如雪啼山鷄

釋超節天溪巖詩石磴囂塵遠嵐光翠幾重半天晴削出萬丈碧芙蓉鳥語傳幽谷溪聲撼晚鐘不關人力鑿奇蹟屬鴻濛

紗帽巖

在山之東南西培山西巖巔巨石磴礴形如紗帽登此毛髮倒豎靈風肅然爲寶華山之最幽僻處知至者尠

劉名芳尋登紗帽巖詩梯危躋險上岩嶤倒瞰懸崖在碧霄翠撲襟裾懷渺渺寒砭肌骨髮蕭蕭螺頭古佛知非遠鶴背飛仙似可招何代烏紗輕擲此到來冠蓋氣全消

石門巖

在貴人峰西設齋墩之東北左右巖石磈磊突兀對峙如門旁卽誌公洞詳洞

蓮花巖

在拜經臺西南觀音山東山之巔叢石稜稜狀
若蓮花千瓣

石龍岡

在山南形繚繞若龍有洞如口泉自洞中出俗
呼爲石龍泉

張家岡

在楊柳山下上有汪叔度墓度靖臣節時遺囑
葬此俾魂魄得依先人邱壟也賜謚文烈

砂岡

在胄山左多砂石爲華陽大路

拜經臺

在山之西北詳古蹟

鳳凰臺

在小華山下詳古蹟

祈雨臺

在鳳凰臺左上有請雨臺舊址

將臺

在蟠龍山下詳古蹟

黃葉彎

在歡喜嶺下當峰迴磴折處霜後落葉隨風繽紛堆滿山凹色燦于金

王著過黃葉彎詩滿山葉黃秋不管霜濯平林
禿如翦斜陽返照不見影渡溪塞路隨風轉
野鹿踏驚鵶滿林一彎葉落同秋深
山頭不用毠毲罩巖壑層層地布金

九曲彎

在拜經臺南麓烏龍洞右一逕委蛇九折而下下即九蓮社

歡喜嶺

在寺前環翠樓下自白雲亭至黃葉彎古木連陰巨石錯置可憩可坐所謂陟險而夷人情懷安至此多生歡喜心因名

設齋墩

在拜經臺下詳古蹟

釣魚磯

在山之西北濵大江爲王安石垂釣處

善財石

在銅殿前俯首如禮拜狀後甃白石爲臺壅入

土中

象鼻石

在戒公池中隨池水盈縮爲出沒以形似名之

太子石

在拜經臺下詳古蹟

焦紋石

在拜經臺西龍池之上似經鍛鍊焦裂中分俗呼爲雷擊石

瓌瓏石

在拜經臺南麓九蓮社後閜砢而虛靈一若經
斧鑿雕鏤波濤磨盪者

老婆石

在蓮花巖上東北一石嶷然侍立形若老嫗俗
呼爲婆婆石

仙掌石

在觀音山巔硱磳磈硊中而東北一石如手伸
出故名

潮音洞

在天溪巖下洞受風如坐波濤中而聽潮音洞

口高廠如門一名石門洞

烏龍洞

在西華山之西南詳古蹟

白虎洞

在山之東北踞寺之右故曰白虎一名虎洞或

曰昔爲虎所窟人不敢邇視僧普照斷臂以祭

虎乃徙去

黃花洞

在設齋墩東北石門巖之上高三尺修二十尺
相傳誌公悟道處洞前地二丈餘壘石爲岸架
閣其上旁有泉暗流濬爲小池淺而不溢

戴重遊黃花洞詩說有黃花洞曾棲赤腳僧掛
衣猶在樹除榻僅留藤日暮歸昏徑年荒飯
冷蒸山遊心未
倦危坐問三乘

王著遊黃花洞詩山南已下黃葉彎山北又探
黃花洞黃花黃葉總宜秋我獨來看在春仲
山寒風厲春意遲種茶不採含苞時
城中桃杏開已落一樹古梅花滿枝

誌公洞

在山之西北詳古蹟

品洞

在拜經臺東南之麓路旁三洞上下相連列如品字右一洞狹而長俗呼爲扁擔洞

李嘉賓三品洞詩何代神仙斧裁成品字形三台星上映留取驗鍾靈

東華洞

在山之西北濱于江下卽釣漁磯上有寶誌林爲誌公出家地

西華洞

在東華洞西兩山對峙石質玲瓏故東西俱各

有洞

古僧洞

在胡山下昔有西域僧跏趺洞中因名

龍井泉

在歡喜嶺白雲亭下一泓澄澈浚爲方井刻石成龍首引泉從龍口出淙淙有聲

天井泉

在山北麓泓深瑩潔大旱不涸李維徵記云方廣可十丈與潮汐相應萍藻冒之綠不見影流

百餘步道旁復有楊柳泉匯之

楊柳泉

在山北麓瑯琊鄉南其地皆楊柳故名楊文貞龍潭十景詩序華麓柳彎卽此諸泉匯爲大澗溉田萬畝

劉名芳尋楊柳泉詩夾山長澗翠重重三度尋源曳一節手拂楊花看漠漠眼橫柳淚聽淙淙僧過洗鉢齋心淨客至移爐茗味濃一滴濫觴挽不住終歸大海豢魚龍

石門泉

在山之西北石門巖下上下兩池中間以橋泉

脈暗湧泛如串珠一名卓錫泉相傳誌公以錫卓之泉輒湧出石竇多生菖蒲根九節葉青翠如髮旁有石門菴今徙建西麓上即誌公洞

王槩題卓錫泉詩誌公泉繞谷崯岈苔蘚重重磴道斜隔竹聞聲先止渴入林辨味甚宜茶衲衣暖掛櫻桃樹蠟屐香沾貝母花莫謂把茅難憇足石菖蒲上任趺跏

蒲塘泉

在山之西南蒲團菴側泉出石間甃石爲塘多茁青蒲故菴亦名蒲塘久之訛塘爲團

鏡泉

在拜經臺南麓九蓮社下清潔晶瑩寒光浚發
規爲小池形圓若鏡因名

出水洞泉

在山之西南蒲團菴岡右泉出巖洞間澄徹如
鑑旁有菴俗亦呼爲出水洞

無極泉

在雪浪山西一泓清冽自山腰而下雨暘不加
盈縮相傳爲釋無極所鑿故名

戒公池

在寺前詳古蹟

蓮花池

在留雲閣前縱橫各五六丈夏日芙蕖盈池一若玉井之懸於太華峰頭也

龍池

在拜經臺西北池小而深高懸于天半縱大旱不涸禱雨輒應中有蜥蜴名龍子四足五爪背黑腹丹龍頭鰍尾任人掬視不可攜出攜出至中途輒遇風雷遁去

張惣龍池詩潛藏或可窺變化不能取渦底有眞龍彌天沾法雨

釋超節題龍池詩淸潭眠皓月不離祖師關聽法常皈鉢爲霖偶出山飛騰靑漢上游戲白雲間試問潛踪處更深吸露團

龍沼

在拜經臺下龍池之東視池稍狹亦有蜥蜴鄉人禱雨較驗于池

王㚖龍沼詩龍池水不深龍沼坎尤小請雨輒滂沱池靈不如沼

龍王池

在銅山有龍王廟

青龍井

在寺前左側戒公池之上涵淸澈素旱暘不枯

其西數武卽龍爪爲龍山東麓

碧澗井

在寺左貴人峰之東南麓井介澗中竹樹陰翳

倒映井中水光爲碧

寶公井

在山西北東陽鎭道旁日受數千綆不竭宋曾

拯詩一井當街百尺深釋蒼雪詩東陽古井誌

公家皆謂此

寶華山志卷之三

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修
千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

建置

銅殿

由大雄寶殿右上殿高二丈三尺闊一丈五尺深一丈三尺五寸梁棟櫨桷窗瓦屏楹悉範銅為之明萬歷三十三年釋妙峰奏請創建上與太后各賜金錢以助其成

鍾惺登銅殿詩一路陰晴屢不分山中風候易紛紜村過數日無紅葉江近雙峯似白雲蛇虎夜深求懺度鼓鍾人定示聲聞可憐世外僧經濟金火須臾歷劫勳

鮑鱗宗登銅殿詩獨上千華寺瞻依大士前林深涵水月山逈入雲烟座化長春地燈分不夜天慈心隨剎現靈應自無邊

文殊無梁殿

在銅殿左高三丈二寸深二丈一尺萬歷三十

三年釋妙峰建

普賢無梁殿

在銅殿右高三丈二寸深二丈一尺萬歷三十

三年釋妙峰建

大雄寶殿

五楹居山之中高五丈八尺深六丈餘外設重軒按天下叢林其正殿皆稱大雄蓋大者包含萬有雄則攝伏羣魔寶三寶也康熙十年釋見月重建

大悲樓

五楹面大雄殿高四丈六尺深四丈二尺外設重軒康熙十五年釋見月重建

布薩堂

五楹在大悲樓下梵語布薩秦言善宿南山云

淨住身口意如戒而住也

大雄殿左樓三楹高五丈三尺深五丈明崇貞

間釋三昧重建

淨土壇

壇壝設大殿左樓上

方丈

設大殿左樓下

國朝乾隆十五年兩江總督兩淮鹽院各大臣會
勘委員將方丈并後院改設
行宮恭備
聖駕南巡
翠華駐蹕
大雄殿右樓三楹高五丈二尺深五丈崇貞間
釋三昧重建
國朝雍正十二年冬燬十三年總督趙洪恩
奏請奉

世宗憲皇帝
俞旨發帑照舊式重建
藏經閣
在大殿右樓上內設龍文朱櫝恭奉
國朝
勅賜藏經並
御書墨寶
大悲左樓三楹高四丈深如之崇禎間釋三昧
重建雍正十二年冬燬十三年奉

俞旨照舊式重建詳見大雄殿右樓

淨土壇

設大悲左樓上

官客堂

設淨土壇下

大悲右樓三楹高四丈深如之崇禎間釋三昧

重建

大悲壇

壇壝設大悲右樓上

楞嚴堂

設大悲壇下

左廂翼樓計十八楹崇禎間釋三昧重建內準

提堂觀音堂八楹乾隆十一年釋文海重建

羯磨寮

五楹在左廂翼樓上梵語羯磨或曰劍暮猶言

辦事也

準提堂

三楹在左廂翼樓上

鐘板堂
在準提堂下
書記寮
二楹在左廂翼樓下
地藏堂
三楹在左廂翼樓上
觀音堂
在地藏堂下
淨業堂

五楹在左廂翼樓上

如意堂

在淨業堂下

右廂翼樓計十八楹崇貞間釋三昧重建雍正十二年冬燬十三年奉

欽旨照舊式重建詳見大雄殿右樓

副寺寮

二楹合右廂翼樓上下

茗果寮

三楹合右廂翼樓上下

文殊堂

三楹在右廂翼樓上

誌公堂

在文殊堂下

伽藍堂

三楹在右廂翼樓上

客堂

在伽藍堂下

知眾巡照寮
二楹在右廂翼樓上
知客寮
在巡照寮下
教授寮
二楹在右廂翼樓上
監院寮
二楹在右廂翼樓上
米庫房

在敎授監院二樓之下

莊主寮

一楹在右廂翼樓上

第二層左廂羣樓計十八楹上下設几榻以備山中往來賓客所居左三楹樓上收藏諸經藏板及刷印寮俱順治十四年釋見月重建

第二層右廂平房幷樓共計二十四楹中九楹爲齋堂左爲藥寮儲藥餌以備戒子醫療再左爲行堂寮爲雜貯寮右爲茶水寮上爲九如樓

爲雜務寮後爲厨房爲腐寮皆康熙二年釋見

月重建雍正十二年冬燬十三年奉

兪旨照舊式重建詳見大雄殿右樓

第三層左廂客房二十三楹浴堂及淨人居息

樓八楹碾磨雜儲樓五楹豢秣各所十楹皆順

治間釋見月重建其浴堂釋文海復加改建

石香亭

在銅殿前高一丈六尺五寸闊一丈六尺三寸

深一丈四尺康熙二十八年釋定菴建

山寮
三楹在文殊無梁殿左
上客堂
三楹在普賢無梁殿右
祖堂
在銅殿之左下銅殿十餘級屋五楹宏敞壯麗
乾隆十五年冬各大臣會勘改設
行宮恭備
聖駕省方奉

皇太后安輿臨幸

石戒壇

在銅殿下大雄殿之右五楹高四丈深三丈六尺前設照壁兩旁翼以走廊上有佛制戒壇額壇始以木爲之釋見月易以石週以層欄承以蓮座上下花紋鏤刻極其工麗皆見月手繪上石其意匠經營世稱稀有焉而壇宇牆壁俱各離立不倚不連以遵律範嚴密

何莊石戒壇紀事百韻詩夙昔抱微尚名山愛戢屨每聞香界中徙倚頻東顧荏苒逐風塵

忽忽淹朝暮五濁一何深第恐入旁趣時與
麏麚游荆榛莽谿路物役繫中林送老詩書
蠹茶承法衲來跡我籜龍寓招隱乃吾徒詎
作攢眉赴入山纔數里岌業流雲霧崖峽傾
陰陽霜雪遞寒冱仲冬日氣微況乃深山步
危石繡鐵色怒栝蒼虬仆遂忘登頓勞起伏
崒嵂數左挹帶龍江右瞰連焦固際方指顧
問高並兩峰互下隱古殿堂鐘過白雲度憩
息歷岡巒足信天人慕入門禮世尊相挾參
龍樹褰攬帝釋衣笑接丈室晤臘老道彌尊
慧深情益悽慚予簡陋才悟言浸法乳一字
了求參多言鄙章句行到雪山巔道流資灌
注諸務等身先天下緇歸附爲迦鵝頭祖一
燈然高炷直紹南山宗實維我公付古滇五
峰秀律席百神護大地蓮花香飲人以和煦
所以諸善知願切應眞住句曲昔先世錫仍
寶華駐中有大因緣於茲現筏渡悲慮此迷
津劫劫谿成錮普菴選佛場大類南嶽故⿱雨壽

靄白毫光湧出金輪輅戒壇佛制圖結爲僧
受具朝梵月未歸夜禪山欲寤千百五十人
精嚴法無數靜求視聽中意識祛紛鷲始知
學道堅自無膺恐怖坤軸疊巃嵸象敎亦昭
聚種就大悲因筆墨妙莊塑金臂降予求慈
顏感予呼果邀受記言不難於後祚自非大
德懷登茲爽無賦緬維唐玄公壇銘北海作
嗟予淺行人揮丹重毫素李邕千古名纖墨
捋瑤圓髮僧竟何裨勝事即躬遇石蹟嵌香
臺今古燦寶璐春風壇坫開邈邈散花雨

王著禮石戒壇詩佛旨尊嚴聽始知漢庭如見
叔孫儀飯鐘靜領三千指心鏡嘗懸十二時
戒本根源生定慧律先宗法斷貪癡
儒門澹泊難收拾禮樂相看轉在茲

屏教所

在戒壇照壁之前五楹康熙二年釋見月建

吉祥寮
在屏敎所之前三楹康熙二年釋見月建
歡喜堂
在如意寮左下雍正十三年奉
旨創建詳見大雄殿右樓
大山門
在寺東北隅面貴人峰爲釋三昧改建明萬歷
間勅賜護國聖化隆昌寺額
國朝康熙十三年釋見月重建四十二年

聖祖仁皇帝賜
御書慧居寺額改今名

舊齋堂

九楹在布薩堂後康熙間釋定菴建

玉鑑亭

在戒公池之右綺麗瓌瓏亭影倒映池心波光水紋日相磨盪登此如坐玉鑑中而塵垢俱淨
國朝乾隆十五年冬爲江浦令劉景福奉檄修寺時新建

悅心堂

在寺左貴人峰下爲釋子疾病養息之所順治十八年釋見月建

留雲樓

在戒公池前竹深松密縱天朗氣淸而霧靆繚繞不散故名前有池名蓮花石額曰蓮花域爲蔡屛周題乃寺之外山門也七楹順治十七年釋見月建

王㮚登留雲樓詩一逕鱗鱗白幾層靜依巖腹倦奔騰松櫺面面飛空翠石磵重重嵌積冰

行息山門求具客坐聞佛曲出坡僧
夕陽看後猶難捨皎月當空許再登

環翠樓
在留雲樓前兩峰合抱萬木環繞上有石額曰
律宗第一山爲邑人笪重光題樓五楹康熙十
四年釋見月建

白雲亭
在歡喜嶺上高曠宏敞常有白雲舒卷不綴故
名顏曰雲起塵消爲總督趙洪恩題

黃葉亭

在歡喜嶺麓黃葉彎畔每深秋時木葉蕭蕭渾
如雨下而夕照霞光絢然一色

石亭

在拜經臺上憑空步虛登此有飄然出世之想
四顧峰巒皆在其下一名淩霄亭乾隆三年爲
颶風所折

以上三亭皆雍正十三年總督趙洪恩奉
兪旨修寺新建詳見大雄殿右樓

下院諸菴附

一葉菴

在山南麓走馬山左大殿韋馱殿齋堂厨房左右廂寮房共計四十楹康熙四年釋見月建

鹿山菴

在山南麓鹿山前大殿韋馱殿後樓左右禪堂左右客堂左右廂房寮房及厨房浴堂共計五十七楹地爲本山界康熙十四年薛賓之捨建後樓康熙季年燬

芳菴

在山之東麓殿宇寮房共計一十六楹康熙二十三年釋定菴重建

穿雲菴

在山之西殿宇寮房共計二十楹康熙十六年釋見月建

九蓮社

在拜經臺南麓殿宇寮房共計十楹崇禎間釋格凡建前五楹康熙二十年釋定菴建

定水菴

在山北龍潭鎮之蟠龍山下殿宇寮房共計十

四楹順治十四年釋見月建

雪浪菴

在山之西南雪浪山下正殿五楹阿逸閣三楹

玉蘭堂五楹齋堂寮房厨房浴堂共計二十九

楹乾隆五年釋文海重繕

普照禪師塔

在寺前戒公池右藏普照衣鉢于內

雪浪大師塔

在雪浪山菴前

三昧和尚塔

在寺前戒公池左塔院十楹崇禎十七年建

成拙大師塔

在寺前戒公池左

見月和尚塔

在寺左貴人峰東麓塔院十二楹康熙十五年

本寺兩序弟子建

定菴和尚塔

在寺左貴人峰東南麓塔院三楹康熙間建

文海和尚壽塔

在寺左貴人峰東乾隆十一年本寺兩序弟子預建

五十三參塔

在山南一葉菴左內置左右上下五十三位本寺立規凡主席大有功于寺者示寂後許營專塔於本山其餘悉歸藏此內

舊普同塔

在寺左悅心堂之上

新普同塔

在寺左貴人峰東南

化生塔

在寺左西華山脽

磊石塔

在寺右天平山之背爲行僧磊石所成

自焚身塔

在貴人峰西北誌公洞口乃僧本予拾亂石磊

成坐塔中口內吐火自焚其身迄今塔猶存塔前小石碣鐫曰自焚身本予比邱塔康熙丁丑年二月化

寶華山志卷之四

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

古蹟

竹里

在山東北竹里山麓府志王恭舉兵京口使劉牢之督顏延爲先鋒至竹里斬延以降還襲恭

宋武帝起義兵破桓元將吳甫之於竹里即此

鮑照行京口至竹里詩高柯危且竦峰石橫復仄複澗隱松聲重崖伏雲色水閉寒方壯風

動烏傾翼斯志逢凋嚴孤遊值曛逼兼途無憩鞍半菽不遑食君子樹令名細人劾命力
不見長河水
清濁俱不息

竹里城

在山東北麓東陽鎮之東城久廢府志齊永明二年崔慧景叛向建康遣驍騎將軍張佛護直閤將軍徐元稱等六將據竹里爲數城以拒之

翻車峴

在山東北竹里山麓方輿記行者以其途傾險號曰翻車峴元和郡國志山間有長澗高下深

阻舊說似洛陽金谷

鮑照過翻車峴詩高上絕雲霓深谷斷無光晝夜淪霧雨冬夏結寒霜淖坂既馬嶺蹟路又羊腸畏途疑旅人忌轍覆行箱升岑望原陸四眺極川梁游子思故居離客遲新鄉新知有客慰追故游子傷

瑯琊城

在山西北瑯琊鄉城久廢晉元帝以瑯琊王過江國人相隨而居之因城焉晉書江乘南岸有瑯琊城立瑯琊內史以治之齊永明元年移瑯琊于白下六年講武瑯琊城白下瑯琊城也舊志

附錄王融江孝嗣徐敬業詩
亦白下瑯琊城詩也悉削去

金城

吳時所築久廢府志今句容縣之瑯琊鄉即其地也金陵世紀吳後主寶鼎二年以靈輿法駕迎神于明陵使丞相陸凱奉牲醴祭于郊後主於金城門外露宿明陵乃後主父故太子和陵也後于金陵置瑯琊郡咸康中桓溫爲瑯琊內史出鎮金城後北伐行經金城見爲瑯琊時所種柳皆十圍因歎曰木猶如此人何以堪攀枝

埶條泫然流涕按戚氏志金城卽句容之瑯琊城

拜經臺

在山之西上有巨石位置如臺一名曬經又名會君相傳爲梁武會寶誌處衆石㚇屭參差磈硊坐此俯瞰長江似帶六合儀徵丹陽諸郡邑烟樹縹緲兩點靑螺浮沈水面則爲金焦回顧棲霞牛首鍾阜佛頭妹眉若隱若現于嵐光雲翠間誠東南一偉觀也向有亭今圮

嚴鈺登拜經臺詩蓮域之西蓮萼開一峰突兀
絶塵埃本無雞犬能相擾但有烟霞可作陪
面面皆空離障礙山山盡露破疑猜
拜經此地稱名勝寶誌于今得再來

李湘陟會君臺詩曠覽南天踏翠微烟霞勝境
宕晴暉山分吳楚開屏障水合荆襄瀉帶圍
秋意暗摧黃葉下鐘聲寒趁白雲飛
梁皇好佛空遺跡稽古懷鄉客未歸

劉名芳登拜經臺詩衣牽蘿薜步行艱出入林
阿第幾彎斷澗白雲秋水屋荒園黃葉夕陽
山蛟螭窟近烟霞古車馬途遙日月間
臺上拜經人已去江風江雨石苔斑

設齋墩

在拜經臺下貴人峰西山巓平正如砥相傳梁
武帝爲寶誌飯僧于此設齋俗呼爲切菜墩

王臯題切菜墩詩聞道飯僧時此墩供切菜不苦事無徵口傳勝紀載

太子石

在拜經臺下臺爲梁武會寶誌處石名太子或以昭明耶

誌公洞

在山之西北石門巖東由黃花洞北下百餘武巖石虛敞如屋外隘中寬高二丈餘廣似之深三四丈鍾乳滴瀝泉瀦其中相傳爲誌公趺跏處洞口遙見隔江六合儀徵于烟樹杳藹閒旁

有自焚身塔詳塔下有卓錫泉詳泉

王槩題誌公洞詩寶誌修持未出鄉鷹窠猶苦不終藏此間壘石成門戶到處將身作道場溪上花逢眞漢魏洞中人笑假齊梁鑪峰日暮雲烟起一柱高燃當定香

鳳凰臺

在小華山下昔有鳳凰棲止其上因築壇今地名鳳壇鄉緣此

將臺

在蟠龍山下下即韓蘄王老鸛河想爲當日屯軍地

烏龍洞

在西華山之西南外狹內寬深邃莫測相傳昔釋見月一日開堂忽一僧乞戒面蒼黑貌怪異不類人疑而喝之輒走衆尾其後至洞口現烏龍身潛入洞之得名緣此

王蓍題烏龍洞詩古洞深藏在山腹垂繩直下路盤盤曲白晝如夜心徬徨旋敲石火頻燃燭鍾乳滴瀝聞水聲火光破暗蝙蝠驚恐有潛龍不敢入出洞喜見天光明

戒公池

在寺前長廣各十餘丈繚以短垣日飲戒子千

餘指雖旱不竭天光水影交暎而寺宇林木若入氷壺玉鑑中矣曰戒公者昔釋三昧住錫衡嶽時潭龍現身受戒泊舟潯觜江神乞戒及至茲山一日有白髯赤眚二老士依壇次昧問爲誰曰某卽潭龍江神也感師戒德特來願爲護戒神號慈彰私戚昧謂其怪輙以戒公呼之遂潛入枯磵之隙後流痕漸深瀦而成池池之得名葢緣此

王槩題戒公池詩朱魚唼呷綠沈沈池面松花捲夕陰客未到門先見影僧因洗鉢就觀心

四時不竭通江脈三伏猶寒瞰水禽茗粥備來兼澣濯直將萬指供禪林

釋超節戒公池詩一水通香海玻璃瀉夜光涓涓流瀲灩湛湛湧滄浪新月沈鉤細垂楊引線長游魚聞梵罷鱗甲欲飛翔

釋長水戒公池詩枯澗成池屬戒公澄泓如鏡醮天空宵鐘敲出山頭月倒捲金波浴佛宮

秦淮源

在山北自戒公池一澗北下匯天井楊柳二泉爲秦淮之源府志秦淮其源二一出句容華山一出溧水東廬山合流入方山埭自通濟水門入于郡城

王槩題秦淮源詩雨雪空山生冷泉秦淮源發溜涓涓亂穿石隙浮紅葉曲遶松根瀉碧烟洗藥香澄明月下試茶風細白雲邊聞猿野鹿飲難盡滙向青溪載管絃

靈異

舒州潛山最奇絕而山麓尤勝誌公與白鶴道人皆欲之俱白武帝以二人皆具靈通俾各以物識其地者得居之道人云某以鶴止處爲記誌公曰某以卓錫處爲記已而鶴先飛去至麓將止忽聞空中錫飛聲錫遂卓于山麓而鶴驚飛他所道人不懌然以前言不可食遂各以所識

築室焉見萬花谷

天監五年秋季旱雩祭備至而雨未降帝請雲光法師于華光殿講勝鬘經誌公索水貯淨器安刀其上以祝須臾雲行雨施高下皆足

又徐陵兒時其父攜詣誌公拊之曰天上石麒麟也陵果名譽顯于世

又陳顯達鎮江州時大司馬殷齊之從行往辭師無他語但引紙畫鴉畢之曰緩急可用此顯達叛齊之遁去顯達大怒遣騎追之將及齊之窘

甚見鴉喧暮林卽匿其下鴉翔集自如騎玩失
其踪但見鴉林必非人所寄遂引去齊之方悟
師意以上俱出行狀

寶誌法師嘗于臺城對武帝喫鱠昭明諸王子皆
侍側帝曰朕不知其味二十餘年師何爾師乃
吐出小魚依依鱗尾帝深異之今秣陵尚有鱠
殘魚出漫錄

武帝始用刑慘酷誌公現六神通力令見高祖于
地下受極苦狀由是息刀鋸之害天監十六年帝

假公神力見地獄苦問何以救之公曰宿世定
業不可頓滅惟聞鐘聲其苦暫息帝于是詔天
下寺院擊鐘當舒徐其聲欲以停其苦見釋氏編年錄
誌公一日與武帝臨江縱望有一木浮江泝流而
上帝與公及士庶觀之公舉錫一招其木隨至
岸乃旃檀也詔供奉官俞紹雕公像旣克而肖
神像如生但少鬒髮公拔髮插像兩鬒髮卽隨
長帝大悅命置中庭爲子孫世世福田見釋通鑑
武帝先問張僧繇傳寶誌師眞容輒不竟不能就

繇稽首告師師以手爪劃破面門現十二面觀音云毗婆尸佛早留心直至如今不得妙出傳燈錄

武帝妃郗氏崩後數月忽現一蟒上殿爲人語啟帝曰蟒卽郗氏也妾以生存嫉妬六宮其性慘毒發一怒則火熾矢射損物害人死以是罪謫爲蟒耳無飲食實口無窟穴可庇身饑窘困迫力不自勝又鱗甲則有多虫唼嚙肌肉痛苦甚劇若如錐刀焉感帝平昔眷愛妾之厚矣故把醜形陳露于帝祈一功德以拯拔也蟒遂不見

明日大集沙門宣其由問善之最以贖其苦誌
公對曰非禮佛懺滌悃欵不可帝然其言撰懺
文其成十卷爲其懺禮又一日忽聞宮內異香
馥郁帝仰睎見一天人容儀端麗謂帝曰蟒後
身也蒙功德以得生忉利天呈身致謝言訖不
見見梁皇懺序
會稽臨海寺有僧大德常聞揚州都下有誌公語
言顛狂放縱自在僧云必是狐貍之魅也願向
都下覓獵犬以逐之于是輕船入海趨浦口欲

西上忽大風所飄意謂東南六七日始到一島中望見金裝浮圖干雲秀出遂徑而往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五六僧皆可年三十美容色並著眞緋袈裟倚杖于門樹下言語僧云欲向都下爲風飄蕩不知上人此處是何州國今四望環海恐本鄉不可復見荅曰必欲向揚州卽時便到令附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐船風聲定開眼如言奄至西岸入浦數十里至都徑往鍾山寺訪

問都無字黃頭者僧具說委曲報云西行南頭
二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都
下各處百日不一度來房空無人也問答之間
不覺誌公已在寺廚上乘醉索食人以齋過日
晚未與間便奮身惡駡寺僧試遣沙彌繞廚側
漫叫黃頭誌公忽曰阿誰喚我即逐沙彌來到
僧處謂曰汝許將獵狗捉我何爲空來僧知是
非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書云方丈
道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某日

月去便不復共此僧語衆但記某日月期去也

武帝夢神僧告曰六道四生受大苦惱何不爲作

水陸大齋而救拔之帝問寶公公勸云尋經必

有因緣乃取藏經躬自披覽刱造義文三年乃

成於夜捧文停燭白佛若此之理協聖凡願起

此燈自明或儀式未詳燈暗如初言訖投地一

禮初起燈燭盡明至是二月十五日于金山寺

是也以上俱見葦江集

宋太宗太平興國七年舒州民柯蕚遇老僧牽詣

萬歲山取寶以杖指松下令掘之得石上有篆文乃誌公所記運祚興廢之數朝廷寶之

宋敏求東京記太平興國七年誌公降見城市

李維徵華山記小坎號龍池有蜥蜴禱雨輒應舊志蜥蜴四足五爪背黑腹丹龍頭鰍尾任人掬視不可攜出攜出中途即遇風雷遁去至今禱龍呪雨羽士極稱神驗

黃花洞相傳誌公悟道處洞前石出泉如井汲之不竭葷腥人觸則爲祟

拜經臺東址復有龍沼視西池稍狹亦有蜥蜴鄉
人禱雨較西池更驗
嘗掘地卽今戒公池得棺廣六尺長十有二尺發視之
惟一鑪歸之中貴人以上俱見維徵記
妙峰禪師置關以棘刺貼四壁無依倚不設牀座
鵠立三年心有開悟乃作偈一首呈山陰王王
見之曰此子見處早若不折之他日必狂因取
宫人敝屣割底洗淨封寄之書一偈曰這片臭
鞋底封將寄與你並不爲別事專打作詩嘴師

見之對佛作禮以線繫於項自此絕無一言後
爲眞正佛子見憨山傳
妙峰禪師偶染時症大病幾死夜宿旅邸求滴水
不可得乃探浴盆掬水飲之甚甘美詰旦視之
極穢濁遂大嘔吐忽自覺曰飲之甚甘視之甚
濁淨穢由心耳卽通身大汗病乃痊
釋妙峰奉觀音金像于華山範銅爲殿成于佛誕
日是夜遠近居民皆見此山放大光明炬如連
珠若華嚴之帝網先是山鳴若獅子吼者屢至

是乃止見黃汝亨隆昌寺碑又像未至時山鳴經月當置殿日山下人望上有旛刹繑若游龍山時吐光怪如霞如炬如燈灺見維徵山記

廬山紀事遠公臨滅誡其堂曰白蓮重開吾當再來後三昧和尚入山白蓮池中蓮花盛開一時江州傳昧公爲遠公後身

昔阿育王造文殊金像泛海至漢江刺史陶侃欲迎供寒溪寺舟沈失像遠公住東林像自聽明泉湧出遠公寂後藏像錦繡谷復失所在一日

三昧和尚禮遠公下方塔塔旁數十土木像中
見一像耳門放光數蜂出入引手拂開金容爛
然視其欵卽陶侃所失文殊金像也遂以石建
瑞相閣供之復一日建塔殿觸址迸土得遠公
遺鼎益傳昧公爲遠公再來
釋戒顯云三昧本師南旋憩維揚開府潛菴鄭公
請開古石塔寺葢爲宋蘇子瞻與戒闍黎重興
建舍利塔處也居民久據爲酒肉場師至廓然
清復鼎新之掘地得舍利小金塔又獲斷碣中

有石塔得三昧之語適符夙記
張有譽銘三昧本師應嘉禾郡侯之請于龍淵三
塔寺說戒嘉禾一夕現赤白二靑師爲懺禳萬
戶歡騰境賴以安
三昧和尚開戒于長千里之大報恩寺塔頂放光
十有五夜說法五臺淸涼山感文殊放光現靑
獅像適五十初度之辰海鶴儀庭與授歸戒長
鳴而去見有譽銘
又結廬野雉潭潭龍現身受戒泊舟鱘魚嘴江神

乞戒崑城之小乙金神龍潭之五顯神皆乞戒五顯廟巫夢神告曰吾已得戒祀勿殺數至今饗神者以蔬餔

劉若宰序三昧和尚嵗旱率弟子跣禱龍池池湧一金球雨如注

銓部李春白生三子皆夭亡一日謂三昧和尚曰師能爲某祈嗣否答曰華山大殿方落成文殊普賢二大士香胎約費二千金公能成之即于工竣日得子春白即施千有四百金師先爲取

一法名曰定智果于像成之日舉一子名智郎桐城姚文烈官至太守早卒妻孀居有子二長東朗次嵩少東朗有女年數歲嵩少未弱冠忽卒是夕其母見嵩少走入東朗臥室朗女驚叫其妻臨盆產一子至十歲其女已適溧陽潘宅忽懷孕其子病將卒語其父曰溧陽姐與我三世前爲道友因奪財兼傷我命故轉女身墮落君家我特來報冤嵩少即我前身也冤未報而卒今來復未報擬至彼處投胎也東郎聞而駭曰

我家兩世爲汝父母盡解釋之其子沈思日除
向華山見月和尚求懺方可言畢坐化是夜溧
陽潘宅棟梁震響明日東郎遣使以告卽易其
女之簪珥謁華山禮懺畢是夜潘婦無故墮胎
故方亭咸見月傳有龍眠三世冤銷之語

釋見月造石戒壇開基之夜感壇殿放光五色直
沖霄漢衆山羣樓明如白晝莫不駭異讚歎

見月和尚荼毗日遙見光彩上騰蓮花佛相結篆
烟際火滅獲舍利五色者升餘俱見方亭咸傳

定菴上人六十誕辰率兩序弟子百餘人禮長干塔七晝夜第二日午塔頂現青光聚散盤旋上沖霄漢至第七夜忽聞鈴聲大震塔頂光如燭赤如火更靜現白光已而金光夜半復放紅光經時而散見釋淨鐸詩序

文海和尚奉

世宗憲皇帝召入京師開

皇戒登壇之夕忽寶光上騰明映星漢一時遐邇爭先快覩久之乃散

寶華山志卷之五

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

高僧

釋寶誌生寶華山北東陽鎭民人朱氏婦聞古木鷹巢中兒啼梯樹得之舉爲子面方瑩徹如鏡手足皆鳥爪七歲依鍾山法儉出家修習禪觀坐必踰旬久之行止無定以翦尺扇鏡挂杖頭著錦披髮跣行街巷或索酒殽或累日不食而

無飢色先言後驗異跡種種宰相高崗白武帝以禮自皖山迎至舍于陳征討家輒自剺其面分披十二面觀音像觀者如堵帝忿其惑衆下建康獄咸見遊行市里及檢校仍在獄中建康令呂文顯啟帝迎至禁中復見景陽山猶有一誌六七比邱從帝怒遣使至閤吏曰公久在省中吏視之身如塗墨帝聞之大驚一刻之中分身三處應供帝服其神異乃奉事焉尋下詔聽其出入禁中帝始酷于刑誌現六神通力令見

高祖于地下受極苦狀由是刀鋸之害乃息一
日與帝論及樂事請帝出死四數人以驗其說
乃以盃滿貯水命四各持周行庭下戒曰水不
溢當貸汝死繼命作樂以動其心視之無一滴
者帝乃歎曰汝聞樂乎曰未也誌曰彼正畏死
惟恐水溢安得聞樂陛下若亦如此常懷畏死
則逸樂之心自然不生帝曰弟子煩惑未除何
以治之答曰十二又問十二之旨曰在書字時
節刻漏中又問弟子何以得淨心修習答曰安

樂禁識者以爲禁者止也至安樂時乃止爾天監十三年季冬聞奏絲竹聲徹晝夜至初六日無疾脫化帝以金二十萬爲建塔于鍾山之獨龍阜夫世之稱寶誌者咸樂道其顛狂怪異之跡以爲浮屠氏之能事觀夫對武帝諸語則刻刻在省酷刑禁安樂令其向善歸仁所謂格君心之非者雖古之大臣莫之過也至於禱雨雨沛吐魚魚活引紙畫鴉飛錫驚鶴已載見靈異篇

釋普照未詳姓氏明嘉靖間山之誌公菴廢荊榛叢雜狼虎窟之人不敢近照乃倣跡尋址燔其林莽搆廬而居纂修其緒虎猶羣聚高踞洞穴間照斷臂以祭之虎乃散去人謂誠心所感自是遊跡復通誌公之業賴以弗湮至萬歷間其徒明律復張拓之後釋妙峰液銅爲殿卜吉寶華山中明律以菴基山場田畝悉獻之厥後山之名始著

釋福登號妙峰山西平陽續氏子生而唇掀齒露

鼻昂喉結七歲失怙恃爲里人牧羊年十二祝髮擕一瓢至蒲坂晝行乞村市間夜就宿文昌閣閣爲山陰王所創值王出遊一見奇之謂其五官皆陋而神凝骨堅乃囑閣僧曰當善視此子他日必成大器頃之地大震爲傾屋壓三日不死王聞而益異之遂修中條之棲巖蘭若令其閉關以習禪觀登乃取棘刺貼四壁以絕依倚不設牀座晝夜鵠立三年心有開悟因至介休山聽講楞嚴遂受具戒隻杖南走徧參知識

至南海禮普陀而歸復于中條深處誅茆弔影
以居辟穀飲水三年大有會悟山陰王建梵宇
于南山延登居之登每念二親魂未妥復覓地
遷葬刺舌血書華嚴經一部以報劬勞遂下山
募建無遮大會結文殊萬聖緣事畢會上遣官
武當爲求皇儲登乃曰吾徒凡所爲無非爲國
報本宜將一切盡歸爲上求皇儲以盡方外一
念之忠耳隨啟會至百二十日九邊八省緇白
奔赴者道路不輟會竣一鉢飄然至蘆芽結菴

以居期年奉勅就蘆芽建華嚴寺造萬佛鐵塔
于山巔賜金若干命往秦晉中州飯僧已忽念
故山往修萬固寺不三載而塔殿樓閣煥然一
新渭川河水病涉建橋梁十三cols不二年而工
竣素願範滲金三大士像各以銅爲殿送三大
名山各就其顯化之地祀焉于是先事峨嵋繼
事南海會海氛未靖至中途不果三卜三吉而
得寶華山詣京師奏請制曰可上與太后各賜
造寺金及藏經佛像幢幡之屬工竣乃往五臺

肇工上與太后復各出帑金建寺賜額工訖建
華嚴七處九會道場所費悉出內帑其初臺山
道路崎嶇自是溪設橋梁路鋪大石三百餘里
建接待院以息行人建橋于阜平縣賜額曰普
濟建菴于龍關外勅曰惠濟院捨藥施茶歲費
帑金御筆親書著妙峰于惠濟院修行養老隨
頒龍藏建磚閣供之後創七如來殿又于阜平
立長壽莊奉太后建殿閣七層工畢賜慈祐圓
明額他如修崞縣會城諸要路巨橋皆人力所

不能爲者登一一成之人服其神忽以微疾還
山一日鳥雀翻飛繞簷亂鳴逐之不去登聞之
曰百鳥哀鳴吾將行矣即命治龕衆見紅光二
道接引三日乃端然而逝壽七十有三上聞之
賜葬祭建塔于永明之西御書封號眞正佛子
妙峰高僧之塔太后賜金一千兩布五百疋爲
葬事夫登起于孤微卒能以人天中建一代廣
大功業者蓋以刻志苦修終身脇不至席一衲
外別無長物而足跡所至屢有建立動費億萬

金天子聖母王侯皆樂助其成者豈偶然哉

釋雪浪名洪恩金陵黃氏子也後出家住寶華之雪浪山遂以山爲號焉於羣兒時便知趺坐雙目重瞳高顙廣顴大口方頤肌理如玉有如來大人相年十三從父往報恩寺聽無極講法華至三界無安猶如火宅恍然有悟遂不肯去密袖翦刀禮玄奘髮塔自翦其頂髮母使父趣歸恩提髮向父曰以此遺母父慟哭恩瞪視而已爲小沙彌時一日遇設齋奔踞第一座首座喝

之恩曰此座誰坐得曰通佛法者坐得恩曰若是則我當坐矣曰汝通何佛法恩曰請問座乃舉座上講語恩信口答之再問再答辯論不竭如倒峽懸河眾大驚曰此兒再來人也于佛書無所不讀博綜外典旁及晉字唐詩乃曰不讀萬卷書不知佛法嘗從無極學極遷化次補其處盡掃訓詁稱性而談恆教學人以理觀爲入法之門黑白眾日以萬計說法三十年不立壇場不設高座一茗一爐據梧談論而已杖履間

游四衆圍繞徧山水爲妙聲化樹林爲寳網東南法席之盛無出其右者晚年於望亭結茆飯僧素無疾一日腹瀉謂其徒曰日而行夕而息未有夕而不息者吾其息乎吾其息乎弟子問滅後用龕用棺曰坐死龕子臥死棺材相錫打瓶且莫安排沐浴端坐而化壽六十有四遺命還葬于雪浪山北生平不作崖岸不避譏嫌說法談禪論詩度曲因人而施鮮衣美食敝衲薄糜隨境而處事至不推事去不戀嘗于長城山

中正定二日林木屋宇皆爲震動于嘉興楞嚴寺愛其地水竹樹作精舍三間經營兩月手自塗墍落成三日飄然而去終身不再至其逍遙擺脫類此滅後門弟子四方分主法席者數十處皆稱法門宗匠焉梁溪鄒迪光契稱支許師寂銘其塔

律師

釋寂光字三昧爲寶華第一代祖也姓錢氏世居瓜渚母感異夢而生年二十有一就里之彌陀

菴出家初從雪浪恩習賢首教嗣徧參名宿受
具戒于慧雲慧雲者以優波離現示一見光郎
器重之囑以宏律副座宣戒已乃閉關九子峰
隱司空山結廬衡岳移錫秣陵最後得寶華山
至則鼎新殿宇改建山門大開千華之社四方
瓶鉢如渴驥奔泉日食萬指名動寰區宏光朝
賜紫衣白金晉號國師辭不允留報恩衍教乃
肇開皇壇勅文武羣僚迎登講座法筵之盛古
所未有也一日令侍者進歷指某日午刻當別

大衆屆期沐浴更衣微笑而逝壽六十有六南北所開法席數十處所建梵宇二十餘處皆雄壯鉅麗所歷戒席百有餘壇戒嗣徧天下以數十萬計凡過化之地悉顯異跡如東林之白蓮自生應遠公再來之讖得惠遠之銅鼎陶侃之金像東坡之斷碣歷有前徵至若靑獅現像白鶴來儀寶塔放光神木湧出一時籍籍人口甚至結廬野雉潭潭龍現形受戒泊舟鱘魚嘴江神出而乞戒崑城之小乙金神龍潭鎭之五顯

神皆托夢自云吾已得戒祀勿殺戮是其足跡
所經神靈隨之非古佛化身度世利物曷克臻
此議者以爲南山以後之一人云所著有梵網
直解四卷
國朝乾隆二年第七代繼席嗣福聚
奏請奉
旨編入大藏
釋讀體字見月嗣寶華第二代席姓許氏其先句
容人從軍滇黔以功封世襲指揮使遂于楚雄

家焉體生而神異自幼喜繪畫好登陟遇佳山水輒不忍去父母早逝伯父無嗣收育之欲以所襲官官之體不屑終溷塵俗年二十七超然而去入劍州之赤宕巖修眞三載一日行松陰下遇一老僧授以華嚴經披閱大悟尋詣寶洪山乞度于亮如先是亮夜夢一僧身披袈裟無數僧眾隨跽而求剃髮詰朝見體喜與夢符乃與薙染因慕江左三昧律師欲往乞戒遂瓢笠東行歷南岳過廬山登五臺徧參諸老會明季

流賊蹂躙所在凶荒不惜蹈險踰危衝寒忍餓
兩涉大江繭足至二萬餘里始值三昧圓具于
潤州之海潮菴自是研窮藏律即充上座命講
梵網經析義釋文如河傾海注座下千人罔不
歎服忽憶爲黃冠時曾夢至一寺門閾甚高聳
身躍入自顧已成僧相矣上一老僧招至其前
授經命講恍然覺前夢與今日事符也嗣隨三
昧主寶華山席昧將示寂取紫衣戒本命曰以
此屬累汝總持三學也乃心喪三年繼主法席

痛念法門秋晚古制日湮遂自立規約十則與衆遵行兩度靜修般舟三昧不坐不臥不依倚晝夜壁立者九十日四方緇素翕然從風日食至三萬餘指南北禮請開戒者無虛月山中佛宇僧寮廢者興之缺者補之低而隘者高而廣之凡有造作從無一語募化而遐邇檀施不謀自至己慮戒壇向以木爲之恐難垂久乃易以石極其工麗闢基之夕陰晦忽感壇殿放五色大光明直沖霄漢移時乃散他如剏慈應繕天

隆徹齋糧賑粥五十餘日以活數十萬饑民會山寇竊發有譖于大將軍者謂其通賊遣數百騎圍寺被執軍前劍戟林立三問三答詞色未嘗稍變已得釋還人咸謂有神焉爲之阿護也至若馬陵之枯泉湧出龍眠之三世寃銷神龍護法冥界皈依異跡不能枚舉質其生平正直不阿遇事不如法則讜言無隱登堂說法聲如洪鐘林木爲震故其師三昧嘗曰老人三十年戒幢若非見月幾被摧折矣一日示微疾以衣

傳其徒德基曰勿進湯藥後七日吾當行矣至
期寂然而逝壽七十有九茶毗時見蓮花佛相
騰于火光中獲五色舍利升餘没後方亨咸尤
侗輩皆爲立傳所著有大乘玄義黑白布薩僧
行軌則三壇正範共若干卷久行于世其毗尼
止持十六卷毗尼作持十五卷乾隆二年繼第
七代席福聚
奏請奉
旨入于大藏

釋德基號定菴嗣寶華第三代席林氏子也其先爲閩之莆田望族始祖官于婺遂隸籍焉父之泰母姜生子三基其最長也性好佛垂髫卽不茹葷嘗自念曰菽水承歡已有兩弟在生死苦海疇能超脫因堂上顧戀不忍舍去及失怙恃遂投姑蘇寶林寺剃度每見吳中學侶高帽綺衣心竊薄之嘗自太息曰佛祖遺敎其若是耶一日忽遇一僧舉止端嚴威儀穆肅甚敬訝之訊其所自曰從寶華山秉戒經此基聞言卽辭

剃度師陟寶華山求戒于見月月一見而器重
之尋登壇納具自是刻苦修持寢食俱廢十載
中無寸晷虛擲直探毗尼奧蘊三學該通已任
上座教授來學久之繼主法席與衆同疾苦均
澹泊凡遇勞瘁以身先之規模大振四方甁鉢
風從雲集莫不皆歎澄照之再來矣且精究岐
黃之術調治學徒則又不啻慈母之于赤子也
嘗值歲歉民飢設粥以濟之不給則率衆托鉢
以充之古杭昭慶寺衆不憚千里禮請開戒一

時闔郡士夫傾心下之嘗之白下禮長干塔七
晝夜忽塔頂放五色寶光遐邇驚異忽于季冬
之朔以衣付其徒松隱索筆書曰七日後行矣
果至初八日沐浴更衣不疾而逝壽六十有七
生平以慈愛宅心外嚴內寬貌古形偉雙眸炯
炯鬚鬢連卷嘗輯寶華山志十二卷所著有羯
磨會釋十四卷比邱尼戒本會義十二卷行世
其毗尼關要十六卷乾隆二年七代嗣福聚
奏請奉

旨入藏

釋眞義字松隱嗣寶華第四代席也爲廣陵曹氏子幼以多疾祝髮爲僧稍長受大戒于寶華山定菴基未幾拔居序首篤率後昆己慮耳目未廣乃之白下南入吳越芒鞋箬笠徧訪知識而歸復念燕臺爲首善之地尋攜一杖徑入都門一時名公卿皈依恐後延主延壽法筵大開戒律緇流奔赴者無算忽以其師示寂奔回本山遵遺命而登祖席誓發宏願名震四方上達

楓宸康熙癸未
聖祖南巡召赴行在
勅賜御書經典寺額丁亥
駕幸山中應對詳明喜動
天顔賜飛白銅殿戒壇二額恭送
鑾輿於維揚復賜金箋彩筆淵鑒法帖
恩綸榮寵古所未有也人咸歎其道德有以致之然自
幼苦修精勤勞瘁雖酷暑嚴寒亦不稍休故年
未五旬兩鬢皤然或勸其少息者乃答曰修短

有命般若臺豈必無盡燈耶尋示微疾鳴椎集
衆手書遺訓溘然長逝壽四十有九建窣堵波
于山南一葉菴左
釋常松字閔緣嗣寶華第五代席也江南金壇陳
氏子天性恬靜喜幽僻耐荒冷年弱冠白父母
出家乃登九華山甘露菴剃度尋陟寶華山乞
受大戒矢志潛修夙夜靡懈已乃拔充序首誘
掖來學未幾值松隱義謝世奉遺命主席方丈
尋逢

聖祖仁皇帝萬壽聖誕廣陵宦商延入京師大開祝
聖道場頌之
鑾輿臨壇良久曰何儀範嚴肅聲音和平若此常松奏
曰嚴肅和平乃比丘本分事
上喜曰此華山之所以爲華山也又問衆中可有能詩
者復奏曰律門日以禮誦爲事無暇留心風雅
上首肯曰律法之能範圍斯世者蓋在是矣自茲日
賜御饌佛事告竣復
賜紫衣玉器奉

旨還山曇受
皇恩寵錫人以爲自昔稀有苟非佛報何克臻此一日
嗚椎集衆以衣鉢付其徒珍輝屬以敬遵佛法
永守祖訓言訖而逝歲五十有五
釋實琭字珍輝嗣寶華第六代席江南霍邱陳氏
子也生時異香滿室祥光燭于鄰屋有奇相膚
不受垢性澹心慈每聞僧誦經輒喜輒能記誦
如宿習者塾師授學過目成誦師愛之嘗語其
父母曰此兒非紅塵中凡品也嗣依邑之大悲

菴爲童子三載乃祝髮徧誦諸經皆通大義年二十五慕寶華山戒壇儀範爲宇內第一遂飄然南下旬有五日度大江自龍潭而入一逕俯仰環顧如舊遊熟境得戒後淨住山中研究諸大律部悉得其旨趣尋膺首領教授末學已值閔緣松疲于津梁以衣傳付琢堅辭不允乃登法席與耆舊大眾竭力丕承以廣律學每歲季春恭逢

萬壽聖誕大開道場四十九晝夜頂祝

無疆聖壽制府將軍率文武百執事臨壇禮祝齋宿山中晨夕敬謹春冬說戒結夏安居兢兢遵守祖訓自繼席以來未嘗片刻稍懈也忽示微疾以衣鉢戒本手授文海監院勉以克守宏業奄然長逝年四十有八

釋福聚字文海嗣寶華第七代祖席也姓駱氏爲賓王裔世居浙之義烏後僑寓溧水母戴感異而生生而不凡獅頭燕項額廣頤豐氣充神湛年十四發心出家就邑之上方寺剃度苦志修

持潛心諷誦十易寒燠乃詣寶華山圓具遂精
究諸大律部己慮聞見未廣乃徧參諸方閱歷
八載始歸本山尋任上職董率來學時主其席
者爲珍輝琢琢未幾示疾以紫衣手授命繼其
席堅辭不得乃立規率衆大振法鐸雍正十有
二年奉
世宗憲皇帝召入京師主大法源寺席今稱法源第一
代律祖也尋蒙
召見便殿賜四季紫衣經典等物奉

命開三壇大戒登壇之夕感堂殿放五色寶光上沖霄
漢觀者如堵四方乞戒學徒聞風奔赴至千八
百十有九人次第引
見事畢辭歸深荷
溫旨慰留固辭至再以其法嗣明實代主法席迺蒙
俞允遣官護送還山尋降
恩旨建寺置田乾隆二年復荷
今上俞其所請將本山三代祖師著述編入大藏夫
福聚一山僻釋子耳乃得疊受

兩朝深恩者其以苦心刻志潛修實學一日二六時中鐘魚之聲不絕永祈風雨時若上護
國祚下祐人民致有茲佛報也耶至若創繕殿宇增蓄齋田酷暑搭衣祁寒露頂齋不過午食不私眾獸毛蠶絲從未著體者抑行所無事耳茲自繼席三十載以來得戒學徒徧于天下以數十萬計高足弟子南北主席者二十餘人如白下觀音院黃山慈光寺海陵萬壽院皆求請親往說戒爲過化之地或尊爲無上士或奉爲人天

師至今嘖嘖人口又慮本山舊志已越六十餘載其間名流鴻篇勝蹟久而失徵乃開館纂修其所以護衛茲山者誠爲一大功臣矣所輯有南山宗統瑜伽補註施食儀觀寶華志餘其若干卷行世

釋性言號理筠嗣席寶華第八代浙江人其先代
姓氏未詳示寂後藏骨五十三參塔

釋圓先號渾儀嗣席寶華第九代山東沂州府郯
城縣范氏子年十四投海州碧霞宮祝髮乾隆
二十九年圓具寶華受記主席躬行實踐恪守
成規兩逢
聖駕臨幸
龍施優渥住持三十四年藏骨五十三參塔

釋明如號愷機嗣席寶華第十代江蘇揚州府東

台縣人姓氏未詳藏骨五十三參塔

釋定靜號卓如嗣席寶華第十一代江蘇揚州府東台縣丁氏子也父泰安母王氏年十二投本邑復興庵出家繼席寶華茹苦十年飄然遠隱訪終南之遺踪止歸元之古刹法嗣朗鑒奉迎衣鉢藏五十三參塔

釋慧皓號朗鑒嗣席寶華第十二代江蘇揚州府東台縣人姓韓氏少投本邑北極殿一粒和尚出家於寶華山卓祖座下乞受大戒嗣法主席

道光二十六年九月初四日示寂如意寮世壽五十有五荼毗後藏骨五十三參塔

釋昌蒼號體乾嗣席寶華第十三代江蘇海州人姓陳氏父相禮母宋氏年十二白父母投本州法起寺依師鉅東祝髮具足後依止千華精勤三學繼席以來整頓規模重光布薩四方乞戒學徒聞風奔赴道光二十六年宏開戒網緇素雲集受戒者至一千二百餘眾自文祖以下南北戒期未有如斯之盛也二十八年十二月二

十四日示寂年五十歲主席二十年藏骨五十

三參塔

釋海然號敏通嗣席寶華第十四代江蘇淮安府鹽城縣季氏子九歲出家於本邑伍祐場三元宮依繼信和尚剃度二十歲至寶華山乞受大戒後朝禮峨嵋清涼諸山參徧歸來住持本邑之廣利院時道光十八年也本年冬開堂傳戒二十五年退院二十八年繼主寶華法席三十年遂以寶華衣法傳付印宗咸豐十年退位仍

囘廣利常住本年七月二十四日示寂印宗奉
迎衣鉢建窣堵波于貴人峰之麓以藏焉